

خوارج التصوف الإسلامي

محمد بن أبي جبر الوراق الشافعي

مقدمة :

إذا كانت الحضارة الإسلامية قد قدمت لنا العديد من الفلاسفة والمتكلمين فإنها قد قدمت لنا أيضاً نمطاً آخر من المفكرين يختلف في منهجه وأسلوبه عن منهج الفلاسفة والمتكلمين .

هذا المنهج يعدّ منهاجاً خاصاً ، يقوم على التجربة الباطنية لأنه يختلف عن المنهج الجدلي والعقلي الذي اختاره وممارسه فلاسفة الإسلام فأقرّالـصوفية تعتمد كل الإعتداد على تماريهم الخاصة ، ولهذا كانت طريقة تفكيرهم طريقة فردية ، ذوقية ، روحية ، فإما من مذهب من مذاهبهم إلا ويمكن أن يجد على وجه ما تارة لما خضع له صاحبه من رياضيات ومجاهدات وما تعرض له من أحوال ومقامات :

وهذا يعني أن هؤلاء الصوفية عالم خاص بهم ، إذ قد يذهبون إلى آراء لا يذهب إليها غير الصوفي نظراً لما يعترضهم من أحوال لا يعيشها ولا يتذوقها غير الصوفي بحيث كانت لغتهم ليست اللغة المعروفة المحددة ، بل هي لغة أخرى تعرف بالرمز والإشارة .

الرمز والإشارة بدل التصريح والعبارة .

إن الصوفية في عالمهم يفضلون التعامل بالرمز والإشارة ويؤثرون ذلك على التصريح والعبارة وسبب ذلك يمكن في أن المشاهدات والمكاشفات

لا يمكن أن يغير عنها بالالفاظ والعبارات لمن ليس منهم يقول الإمام الغزالي :

« إنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال لأنهم يصلون إلى هذه الأحوال بالإلهام وهذا ما لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الهادي هز وجل » (١) ، وإنما هو كما يقول الإمام الغزالي :

« كالضوء من مرآج الغيب يقع على قباب غارغ اعلي » (٢) .

أو كما يقول التهانوي :

« يقع بطريق الفيض أي بلا اكتساب وفكر بل هو وارد غيبى ورد من الغيب ولا يحصل به العلم لعامة الخلق لكن يحصل به العلم في حق نفسه » (٣) .

ومن هنا لا تضع المعرفة الذوقية في طريقتهم لمقولات العقل ولا الثقة ولا المنطق المأمود لأن المعرفة عندهم الغنى الخاصة ومنطقها ما عرف لديهم من ذوق مرهف .

موقفهم من منطق أرسطو :

إن الصوفية كما قلت يرفضون كل لغة غير لغتهم وكل منطق غير منطقهم لأن المناهج تختلف بهذا اختلاف المناهج وإن اتحدت النهايات ، فهم يرفضون منطق أرسطو ومقولاته العقلية ، دليل هذا ما نطالع في شرح

(١) المتقذ من الضلال ، الإمام الغزالي

(٢) اللواسب الدنية ، الإمام الغزالي

(٣) كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانوي

حكمة الإشراق ، إذ ترى تفصيلهم للأقوار الإشراقية للوصول إلى الله سبحانه .

فأصحاب العلم الأول ، تعد حكمتهم ضعيفة للقواعد ، والمثاليون بفكر أرسطو — إذا كانوا قد رفضوا الحكمة الإشراقية ، الذوقية ، فإن مرد ذلك راجع إلى اشتغالهم بالفروع دون الأصول ، ولطفاً حرموا الوصول إلى المعرفة الصحيحة للوصول إلى الله سبحانه .

أما الصوفية فقد وصلوا إلى مقام المشاهدة لا بفكر ولا نظام دليل وقياس بل بأقوار إشراقية متتالية ،

وبوضح ذلك ويؤيده . الإمام الطوسي (١) ، وكذلك للكلاباذي (٢) .

فأية عند الصوفية لا يعرف بالعقل : قبل الثوري ، هم عرفوا الله ؟

قال : بآية ، قليل ، فما بال العقل ؟

قال : العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله ، ومن قولهم وعرفت

ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي .

العلم الصوفي :

إذا كان الفلاسفة وغيرهم يعتمدون في علومهم على الحواس ثم العقل فإن الصوفي يعتمد على العبادة ، والزهد وخاصة في المرحلة الأولى يقول ابن خلدون في مقدمته :

« هذا العلم يعني الصوفي ، من علوم الشريعة الخاتمة في الملأ ، وأصله

(١) اللع — لطلوس

(٢) التعرف — للكلاباذي

أن طريقة القوم ، أى الصوفية ، لم تزل عند سلف الأئمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية ، وأصلها المكشوف على العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى والأعراض عن زخارف الدنيا وزينتها .

والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ، ومال ، وجهاء ، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة . وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة (١) .

حول اشتقاق لفظ : الصوفى ، :

اختلفت الآراء وتشعبت حول اشتقاق كلمة الصوفى ، ونطالع كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف (٢) فنجد يذكّر آراء حول سبب التسمية أى لم سميت الصوفية بهذا الاسم وعرفوا به .

رأى يقول : سميت الصوفية ، صوفية ، لصفاء أمرارها ونقاء آثارها ، وقال ، بشر بن الحارث ، الصوفى من صفا قلبه لله ، وصفت له معاملته .

ورأى آخر يقول : إنما سموا صوفية ، لأنهم فى الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع همهم إليه وإقبالهم بقلوبهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه .

وقال قوم : سموا صوفية لأنهم كانوا يلبسون الصوف ،

أو لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفه الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ وكلمة : الصفه فيما يقول د نيكويسون ، إشارة إلى أن التصوف

(١) مقدمة ابن خلدون

(٢) التعرف لمذهب أهل التصوف ، لابن بكر محمد الكلاباذى

متصل بأهل الصفة . وقال : إنه اسم أطلق على بعض فقهاء المسلمين في صدر الإسلام وكانوا لا يبيت لهم فكانوا يأوون إلى الصفة التي بناها لهم الرسول ﷺ بالمسجد النبوي بالمدينة .

وبعد هذا نود إلى أن نشير إلى أن الأقرب إلى الصواب من هذه الآراء المتعددة أن لفظ : صوف ، مشتق من الصوف .

وإن كان الإمام القشيري . يقول : ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس . والظاهر أنه كالقلب .

ومن قال اشتقاقه من الصفاء . أو من الصفة فبعيد عن جهة القياس اللغوي وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه (١) .

وإذا كان هذا رأي القشيري . فالجواب أن مجموعة من المؤرخين ترى أن هذا اللفظ مشتق من الصوف كابن خلدون (٢) يقول :

« والأظهر أن قيل بالاشتقاق لأنه من الصوف وهم في الغالب يختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فأخسر الثياب إلى لبس الصوف ، ويعتد هذا الرأي . الكللابي ، يقول :

« إن من لبسهم وزيهم سموا صوفيه لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النعمى من التبخار وحسن منظر وإنما لبسوا استر العورة الفايط من الصوف » (٣) .

والصوف لبس الأنبياء وزعم الأولياء والمخاضة كما يظهر ذلك في أخبار الصوفية وأنارهم .

(١) الرسالة القشيرية ، لأبي القاسم عبد الكريم القشيري .

(٢) مقدمة ابن خلدون ، ص ١٠٦٣ مجلد ٣ .

(٣) التعرف - للكللابي .

وزيادة على ما تقدم أن المسلمين في القرنين الأول والثاني الهجري كان يغلب عليهم ليس الصوف وبخاصة من سلك منهم في حياته طريق الزهد ولأنهم كانوا يطلقون على الزاهد أنه ليس الصوف ، أي زاهد .

وتصكى صاحب كتاب التعرف :

« أن لياسمهم كان الصوف حتى إن بعضهم كان يفرق في ثوبه فيوجد منه ربح الضأن إذا أصابه المطر » (١) .

إطلاق بعض الأسماء على الصوفية :

قد أطلقت بعض الأسماء على الصوفية ولكل اسم سبب في إطلاقه ويعرض صاحب كتاب التعرف هذه الأسماء :

١ — الغرباء . وذلك لخروجهم عن الأوطان وكثرة ترحالهم من مكان إلى آخر .

٢ — السامعون : لكثرة نحوالهم .

٣ — الجائعون : أطلق هذا الاسم عليهم أهل الشام وذلك لأنهم كانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما يقيم أودم كما قال عليه السلام . بحسب ابن آدم فقيحات يضمن صلبه .

٤ — الفقراء : وذلك لتنظيمهم عن الأملاك : قيل لبعضهم : من الصوف ؟ قال الذي لا يملك ولا يملك بهي لا يسترقه الطمع .

٥ — أهل النور : وذلك لتركهم الدنيا وزهدهم فيها . فالذي أعرض عنها وشغل بمناحة الله يصفر سره وينور الله قلبه .

قال ﷺ : إذا دخل القور في القلب لإفشرح وانفسح قيل وما علامة ذلك يا رسول الله قال التجافي عن دار القور والإقامة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله .

فأخبر النبي ﷺ أن من تجافى عن الدنيا نور الله قلبه وقال ﷺ : حارثه . كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مريضاً يا رسول الله والحمد لله فقال ﷺ : أن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟

قال : عزفت بنفسي عن الدنيا فأطعمان نهاري ، وأسهر ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يزورون : وإلى أهل النار يتضافون فيها .

فأخبر حارثه أنه لما عزف عن الدنيا نور الله قلبه فمكأن يرى ما غاب عنه بمنزلة ما يشاهده .

فلمن من هذا أن قلبهم موضع نور وتجليات من الله سبحانه .

بعض تعريفات للتصوف :

للتصوف تعريفات كثيرة بعدد أنفاس العارفين فذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .

يقول الجنيد ، التصوف ، أن يمينك الخلق غنك يمينك به أو أن تكون مع الله بلام .

وقيل ، الدخول في كل خلق سوى والمخرج من كل خلق دني .

وقيل : هو أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام .

وقيل : استرسال النفس مع الله على ما يريد .

وقيل : الأخط بالحقائق بما في أيدي الخلائق .

قال الشيخ زروق رضى الله عنه : قد حدد التصوف بوجوده تبايع
نحو الألفين وترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى ثم قال والإختلاف
في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتها ، وكل من له نصيب
من صدق التوجه كان له نصيب من التصوف ، (١) .

دور الزهد في النشأة الأولى للتصوف الإسلامى

إن الباحث في نشأة التصوف الإسلامى يجب عليه أن يعرض لحركة
الزهد ومكائنها في نشأة التصوف وخاصة في القرن الأول الهجرى .

لذا أن التصوف في بدايته كان يتسم بالزهد أى ترجع نشأته في الإسلام
إلى حركة الزهد وذلك قبل أن تعلقى عليه اتجاهات جديدة تتمثل في
الدراسات النظرية .

يقول د نيكولسون ، في معرض حديثه عن دراسة أصل التصوف
ونشأته الأولى وتطوره :

« لقد احتفظت حركة الزهد العظيمة بمكانها الإسلامى إلى حد كبير
بالرغم من أن فيها بعض التواحي الخارجة على روح الإسلام ، وربما كان
من أهم صفاتها الإحساس الدقيق العميق والشعور القاهر بالضعف الإنسانى
والخوف الشديد من الله والتفويض التام له والخضوع لإرادته . »

وهذا المنهج العملى وهو الزهد والإقبال على العبادة يجعل المتصوف
يختص بمواجيد ، وأحوال ، ومقامات ، يوضح ذلك مايقوله ابن خلدون
في مقدمته قل :

(١) إيقاظ الهمم في شرح الحكم . لابن عجيبة الحميلى .

ولما اختص هؤلاء بذهب الزهد ، والافتراء عن الخلق والإقبال
على العبادة . اختصوا بمواجيد مدركة لهم ، وذلك أن الإنسان بما هو
إنسان . إنما يتعبر عن سائر الحيوان بالإدراك .

وإدراك نوعان : إدراك للمعلوم والمعارف من اليقين ، والظن والشك
والوهم .

وإدراك للأحوال القائمة من الفرح ، والحزن ، والفيض ، والبسط
والرضا ، والغضب ، والصبر . والشكر وأمثال ذلك فلهذه المعاني والمضمرات
في البدن ينشأ من إدراكات وإلهادات وأحوال ، وهي التي يميز بها
الإنسان .

وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من الأدلة .

والفرح . والحزن من إدراك المثل أو المختلف به . والكسل من
الإحباط . وكذلك المريد في مجاهدته لنفسه وعبادته لربه ينشأ له من كل
مجاهدة حال هي نتيجة لتلك المجاهدة :

وتلك الحالة : إما أن تكون نوع عبادة اقترن به . وتصير مقاماً
للمريد .

ولما ألا تكون عبادة بل تكون صفة خاصة للنفس من حزن
أو سرور ...

ولا يزال المريد يترقى في المقامات من مقام إلى آخر إلى أن ينتهي إلى
التوحيد والمعرفة التي تقرب من الغاية التي يشتهيها ...

فالمرء لا بد أن يترقى في هذه الأقطار وترجع كلها إلى الطاعة
والإخلاص وفي مقدمة كل ذلك الإيمان القوي بالله سبحانه :

وما الأحـوال والصفات إلا نتائج وثمرات للمجاهدات النفسية
ومحاسبة النفس عند التصغير الذي يشعر به المرید .

من هذا يظهر أن طريقة التصوف كلها محاسبة للنفس على الفعل والترك
والكلام في هذه المواجه والاذواق التي تحصل من المجاهدات ثم يستقر
المرید عند مقام ويترق منها إلى غيرها .

ثم لم مع كل ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور
بينهم إذ الأوضاع المعنوية إنما هي للمعاني المتعارفة . فإذا عرض من المعاني
ما هو غير متعارف . اصطلاحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه
فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس يوجد لغيرهم من
أهل الشريعة (١) .

فما من هذا أن للقوم لغة لا يفهمها إلا من كان في أحوالهم وصفاتهم
بل كما يقول أهل البلاغة لكل مقام مقال . رضى الله عنهم
ورضوا عنه (٢) .

ولعل من أبرز من يمثلون مرحلة الزهد في النشأة الأولى للتصوف
الإسلامي . الحسن البصري . ورابعة العدوية .

أما الحسن البصري فقد كان له منهجه الذي عرف به . فقد كان شديد
الخوف من الله سبحانه وكان كثير البكاء حتى كان النار لم تحطق له إلا قليل
له ألا لبشر يا أبا سعيد قال : من حرقك حتى تلقى مأمناك خير من أمناك
لحقى تلقى عافتك (٣) .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ١٠٦٧٥ . ينصرف ٣٩٨ ، ٣٩٩

(٢) سورة البقرة ٨

(٣) قضية التصوف د / عبد الحليم محمود

ولكننا نود أن نشير إلى أن القرآن الكريم إذ بين لنا حقارة الدنيا في بعض آياته إذا قورفت بالحياة الأخرى مثل قوله تعالى :

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج قتره مصفرا ، ثم يسكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الزور (١) » .

ليس معنى هذا أننا نترك جميع متعها بلا استثناء ، ولكن القرآن يخط المنهج الذي تتعامل به في الدنيا وهو الاعتدال بلا إفراط ولا إفراط . قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكُلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (٢) ، وقال سبحانه ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (٣) » .

الغالب إذن على التصوف في نشأته الأولى أو الدور العملي ، هو الزهد والعبادة ، ومحاسبة النفس ، والخوف ،

أما الجناح الفلسفي في التصوف والذي يغلب عليه ، المعرفة ، والرياضة الروحية والفناء ، وغير ذلك فلا توجد في المرحلة الأولى من مراحل التصوف .

أما السيدة راهبة ، فكان لها طريق عرفت به وعرف بها ألا وهو الحب الإلهي الذي ملك عليها جميع جوانبها .

(٢) الأعراف ٣١ ، ٣٢

(١) الحديد (٢٠)

(٣) القصص (٧٧)

ولعل من خير الآيات التي أنشدتها في الحب الإلهي : تناجي الله
سبحانه :

أحبك حين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذلك
فأما الذي هو حب الهوى فتغلب بذكرك عن سواك
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي للعجب حتى أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك
محمد البيومي عبد الواحد الشيخ
مدرس مساعد بالكلية